

لا يخرج منه شيء عن إنفاذ وعده ، فهذا هو وعد الحق - سبحانه - . أما وعد الماوى لك في البشرية فقد لا يتحقق ، لعله ساعة إنفاذ الوعد بغير رأيه ، أو لا يجد الوجود واليسار والسعة والغنى فلا يستطيع أن يوفى بما وعد به ، أو قد يتغير قلبه من ناحيتك ، لكن الله سبحانه وتعالى لا تتأوله الأغيار ، ولا يعجزه شيء ، وليس معه إله آخر يقول له لا . إن وعده سبحانه لا رجوع فيه ولا محيص عن تحقيقه .

قول الله هنا : وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ، هو كلام منه ليوضح لكل واحد منا : أنا لا أريد أن أستفهم منك ، لكنه جاء على صورة الاستفهام لتكون الإجابة من الخلق إقراراً منهم بصدق ما يقوله الله ، أوجد أصدق من الله ؟

وتكون الإجابة : لا يمكن ، حاشا لله ، لأن الكذب إنما يأتي من الكذاب ليحقق لنفسه أمراً لم يكن الصدق ليحققه ، أو الخوف ممن يكذب عنده ، والله منزّه عن ذلك ، فإذا قال قولاً فهو صادق .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ
مَنْ يَصْلَحْ سَوْءَ أَجْزَائِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٣٧﴾

والأمنية - كما عرفنا - هي أن يطمح الإنسان إلى شيء تمنع مسعد بدون رصيد من عمل ، إن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض طلب منه أن يستقبل كل شيء صالح في الوجود استقبال المحافظ عليه ، فلا يفسد الصالح بالفعل ، وإن أراد الإنسان طموحاً إلى ما يسعد ، فعليه أن يزيد الصالح صلاحاً .

والثل الذي نصره لذلك ، عندما يوجد بشر يشرب منها الناس ، فهذه البئر لها

خواف وجوانب وأطراف ، وتفسد البئر إذا جاء أحد هذه الحوافي وأزاح ما فيها من الأتربة ليظمر البئر .

ومن يرد استمرار صلاح البئر فهو يتركها كما هي وبذلك يترك الصالح على صلاحه . وإن شاء إنسان أن يطمح إلى عمل مسعد تمتع له ولغيره فهو يعمل ليزيد الصالح صلاحاً . . . كان يأتي إلى جوانب البئر ويبني حولها جداراً من الطوب كي لا ينسلل التراب إلى الماء أو على الأقل يصنع غطاء للبئر ، فإن طمع الإنسان أكثر فهو يفكر في راحة الناس ويحاول أن يوفر عليهم النعاب إلى البئر ليملاؤا جوارهم وليرجم فيه كرفي رفع المياه بمضخة ماصة كابسة إلى صهرج عال ، ثم يخرج من هذا الصهرج الأنابيب لتصل إلى البيوت ، فيأخذ كل واحد المياه وهو مرتاح ، إنه بذلك يزيد الصالح صلاحاً .

أما إن أراد الإنسان أن يطمح إلى تمتع دون عمل . . فهذه هي الأمان الكاذبة . ولو ظل إنسان يحلم بالأمنيات ولا يتخذها بخطة من عمل . . فهذه هي الأمان التي لا ثمرة لها سوى الخيبة والتخلف .

إذن فالأمنية هي أن يطمح إنسان إلى أمر تمتع مسعد بدون رصيد من عمل . ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أعطانا من كل شيء سيباً ، ولنلاحظ أن الحق قد قال :

﴿ فَاتَّبِعْ مِثْلًا ﴾

(سورة الكهف)

أي أن الإنسان مطالب بأن يصنع أشياء تُرقى أساليب الحياة في الأرض ، قاله ضمن للإنسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية . وعندما يريد الإنسان الترف والتمتع فلا بد أن يكدح . ومثال ذلك : لقد أعطى الحق الإنسان المطر فيترل الماء من السماء ، ويترل ماء المطر في مجار مكدحة ، حفرها المطر لنفسه ، وقد يكون في كل مجرى تراب من صخور أو طمي ، لذلك يقوم الإنسان بترويق المياه ، ويرفعها في صهاريج لتأخيرها إلى المنزل ، وبدلاً من أن يشرها بيده من النهر مباشرة ، يصنع كوماً جبلاً . وصنع الإنسان الكوب في البداية من الفخار ، ثم من مواد مختلفة كالنحاس ثم البللور . وهكذا نجد أن كل ترف يحتاج إلى عمل يوصل إليه ، فليست المسألة بالأمان .

وكذلك الانتساب إلى الدين ، ليست المسألة أن يمثل الإنسان ويتسبب إلى الدين شكلاً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعاً ، ولا يمكن لواحد أن يتسبب شكلاً إلى الإسلام ليأخذ المميزات ويتميز بها عن بقية خلق الله من الديانات الأخرى ، لا ؛ فالإنسان محكوم بما يدين به . والمسلم أول محكوم بما كان به .

كذلك قال الحق : « ليس بآمانيتكم » والخطاب هنا لمن ؟ . إن كان الخطاب للمؤمنين فالحق يوضح لهم : يا أيها المؤمنون ليست المسألة مسألة أمانى ، ولكنها مسألة عمل ؛ لأن انتسابكم للإسلام لا يعفيكم من العمل ؛ فكم من أناس يعبرون الدنيا وتنقضي حياتهم فيها ولا يصنعون حسنة ، فإذا قيل لهم : ولماذا تعيشون الحياة بلا عمل ؟ يقولون : أحسن الظن بالله . وتسمع الحسن البصري يقول لهؤلاء : ليس الإيمان بالتسنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، إن قوماً أغتصبوا أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا ، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له .

وسبحانه بقول لهؤلاء : « ليس بآمانيتكم » . أما إن كان الخطاب موجهاً لغير المؤمنين ؛ فالحق لم يمنع عطاء الدنيا لمن أخذ بالأسباب حتى ولو لم يؤمن . أما جزاء الآخرة فهو وعد منه سبحانه للمؤمنين الذين عملوا صالحاً ، وهو الوعد الحق بالجنة ، هذا الوعد الحق ليس بالأمان بل إن الوصول إلى هذا الوعد يكون بالعمل .

إذن فقد يصح أن يكون الخطاب بـ « ليس بآمانيتكم » شاملاً أيضاً للكفار والمنافقين وأهل الكتاب . وكان للكفار بعض من الأمانى كقول المنكر للبعث :

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُئِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾

(سورة الكهف)

هذه هي أمانى الكفار . ولن يتحقق هذا الوعد بالجنة لأهل الكتاب ، فقد قال الحق عن آمانيتهم :

﴿ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى ﴾

(من الآية ١١١ سورة البقرة)

وقالوا :

﴿لَنْ نَحْنَأَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾

(من الآية ٨٠ سورة البقرة)

كل هذه أمان خادعة ؛ لأن منج الله واحد على الناس أجمعين ، من انتسب للإسلام الذي جاء خاتماً فليعمل ؛ لأن القضية الواضحة التي يحكم بها الله خلقه هي قوله سبحانه : « من يعمل سوءاً يُجْزَ به ولا يُجَدُّ له من دون الله ولياً ولا نصيراً » .

وأبو هريرة رضى الله عنه يقول : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سَدُّوا وَقَارِيْرًا قَدْ فِي كُلِّ مَا يَصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى الشُّوْكَهَ يَشَاكُهَا وَالنَّكْبَةَ يَنْكِبُهَا » (١) .

وقال بعض العلماء : المراد بالسوء في هذه الآية هو الشرك بالله ؛ لأن الله وعد أن يغفر بعض الذنوب . واستند في ذلك إلى قوله الحق :

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾

(من الآية ٣٦ سورة طه)

كان الجزاء المألوم يكون للكفار ، أما الذين آمنوا ، فالإيمان يرفعهم إلى شرف المنزلة ليقبل الله توبتهم ويغفر لهم ، فسبحانه الحق جعل الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ، وجعل صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة كفارة لما بينهما ، وجعل الحج كفارة لما سيفقه ، وكل ذلك امتيازات إيمانية . أما جزاء الكفار فهو : « من يعمل سوءاً يُجْزَ به ولا يُجَدُّ له من دون الله ولياً ولا نصيراً » .

ولا يقال فلان لا يجد إلا إذا بحث هذا الشخص عن شيء فلم يجد ، فالإنسان بذاته لا يستغنى ، ولكن من يعمل سوءاً فليبحث لنفسه عن ولي أو نصير ولن يجد .

والولي هو الذي يلي الإنسان ، أى يقرب منه ، ومثلها النصير والمعاون ، ولا يلي

١- رواه مسلم واحد واقتضى والنسائي من حديث سليمان بن عيسى .

الإنسان ولا يقرب منه إلا من أحبه . ومادام قد أحب قوياً ضعيفاً ، فهو قادر على الدفاع عنه ومعارفته .

ولماذا أورد الحق هنا « الولي » ، « النصير » ؟ . والولي - كما عرفنا - هو القريب الذي يل الإنسان ، أما كلمة « نصير » فتوحى أن هناك معارك وخصومة بين المؤمن وغيره ، وهناك قوة كبرى قد يظهر للإنسان أنها لا تسأل عنه لأنه في سلام ورخاء ، إن هذه القوة عندما تعلم أن هناك خصوماً للمؤمن تأتي لتنصرته ، بينما لا يجد الكافر ولياً أو نصيراً ، ولن يجد من يقرب منه ولن يجد من ينصره إن عضته الأحداث ، وعض الأحداث هو الذي يجعل الناس تتعاطف مع المصاب حتى إن البعيد عن الإنسان يفرغ إليه لينصره ، لكن أحداً لا ينصر على الله .
ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴾

وجاءت كلمتا « ذكر » و « أنتى » هنا حتى لا يفهم أحد أن مجيء الفعل بصيغة التذكير في قوله (يعمل) أن المرأة معفية منه ، لأن المرأة في كثير من الأحكام نجد حكمها مطموراً في مسألة الرجل ، وفي ذلك إجماع بأن أمرها مبني على السر .

لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها . « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتى » . وجاء سبحانه هنا بلفظة (من) التي تدل على التبعيض . . أى على جزء من كل فيقول : « ومن يعمل من الصالحات » ولم يقل : « ومن يعمل الصالحات » لأنه يعلم خلقه . فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات ، هناك من يحاول عمل بعض من الصالحات حسب قدرته . والمطلوب من المؤمن أن يعمل من الصالحات على قدر إمكاناته ومواهبه .

وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحها ، فإبقاء الصالح على صلاحه معناه أن المؤمن لن يعمل الفساد ، هذه هي أول مرتبة ، ومن بعد ذلك يترقى الإنسان في الأعمال الصالحة التي تتفق مع خلافته في الأرض ، وكل عمل تصلح به خلافة الإنسان في الأرض هو عمل صالح ، فالذي يحرص طريقاً حتى يستريح الناس من التعب عمل صالح ، وتهيئة المواصلات للبشر حتى يصلوا إلى غايتهم عمل صالح ، ومن يعمل على ألا يشغل بال البشر بأشياء من ضروريات الحياة فهذا عمل صالح .

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح . وقد يصنع الإنسان الأعمال الصالحة وليس في باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة بإله واحد . كذلك العلماء الملاحدة قد يصنعون أعمالاً صالحة للإنسان ، كحرف طرق وصناعة بعض الآلات التي ينتفع بها الناس ، وقاموا بها للطموح الكشفي ، والواحد من تلك الفئة يريد أن يثبت أنه اخترع واكتشف وخدم الإنسانية ونطبق عليه أنه عمل صالحاً ، لكنه غير مؤمن ، لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء جزاءهم من الإنسانية التي عملوا لها ، وليس لهم جزاء عند الله .

أما من يعمل الصالحات وهو مؤمن فله جزاء واضح هو :

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ٥١ ﴾

(سورة النساء)

قد يقول البعض : إن عدم الظلم يشمل من عمل صالحاً أو سوءاً ونجد من يقول : من يعمل سوءاً هو الذي يجب أن يلقى العقاب ، وتلقى العقاب أمر ليس فيه ظلم ، والحق هو القائل :

﴿ بِرَأْسِ سَبْعِينَ مِثْقَالًا ٥٢ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة يونس)

ومن يصنع الحسنة يأخذ عشرة أمثالها . وقد يكون الجزاء سبعيناً ضعف ويأتيه ذلك فضلاً من الله ، والفضل من الله غير مقيد وهو فضل بلا حدود ، فكيف يأتي في

هذا المقام قوله تعالى : « ولا يظلمون نقيراً » وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من الجزاء الحسن ، ونقول : إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم ، مثل من يستاجر عاملاً ويعطيه مائة جنيه كأجر شهري ، وفي آخر الشهر يعطيه فوق الأجر خمسين جنيهاً أو مائة ، وفي شهر آخر لا يعطيه سوى أجره . وهذه الزيادة إعطاؤها ومنحها فضل من صاحب العمل . أما الفضل بالنسبة لله فأمره مختلف . إنه غير محدود ولا رجوع فيه . وهذا هو معنى « ولا يظلمون نقيراً » ، فسبحانه لا يكتفى بجزاء صاحب الحسنة بحسنة ، بل يعطى جزاء الحسنة عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف ، ولا يتراجع عن الفضل ، فالتراجع في الفضل - بالنسبة لله - هو ظلم للعبد . ولا يقارن الفضل من الله بالفضل من البشر . فالبشر يمكن أن يتراجعوا في الفضل أما الله فلا رجوع عنده عن الفضل .

وهو القائل :

﴿ قُلْ فَضَّلْتُ اللَّهَ وَرَحْمَتَهُ فَإِذْ لَكَ ظَلَمٌ فَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٥)

(سورة يونس)

وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلون الجنة مصداقاً لقوله تعالى : « فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً » والنقيير هو : النقرة في ظهره النواة ، وهي أمر ضئيل للغاية . وهناك شيء آخر يسمى « الفنيل » وهو المادة التي تشبه الخيط في بطن نواة التمر ، وشيء ثالث يشبه الرقعة ويظف النواة واسمه « القطمير » .

وضرب الله الأمثال بهذه الأشياء القليلة لتعرف مدى فضله سبحانه وتعالى في عطائه للمؤمنين .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾

وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

وساعة نسمع استفهاماً مثل قوله الحق : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله » فحسن الاستنباط يقتضي أن نفهم أن الذي أسلم وجهه لله هو الأحسن ديناً ، وفي حديثنا اليومى نقول : ومن أكرم من زيد ؟ . معنى ذلك أن القائل لا يريد أن يصرح بأن زيداً هو أكرم الناس لكنه يترك ذلك للاستنباط الحسن . ولا يقال مثل هذا على صورة الاستفهام إلا إذا كان المخبر عنه محمداً ومعيناً ، والقائل مطمئن إلى أن من يسمع سؤاله لن يجد جواباً إلا الأمر المحدد المعين لمسئول عنه . وكان الناس ساعة قدبر رأسها بحثاً عن جواب للسؤال لن نجد إلا ما حده السائل .

« ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله » والإجابة على مثل هذا التساؤل : لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله . وهكذا نرى أن الله يلقى خبراً مؤكداً في صيغة تساؤل مع أنه لو تكلم بالخبر لكان هو الصديق كله :

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾

(من الآية ١٢٢ سورة النساء)

وسبحانه يلقى إلينا بالسؤال لينرك لنا حرية الجواب في الكلام ، كأنه سبحانه يقول :

- أنا أطرح السؤال عليك أيها الإنسان وأترك لك الإجابة في إطار ذمتك وحكمك فقل لي من أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله ؟ وتبحث أنت عن الجواب فلا تجد أحسن ممن أسلم وجهه لله فتقول :

- لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله . وبذلك تكون الإجابة من المخاطب إقراراً ، والأقرار - كما نعلم - سيد الأدلة .

راجع أسلمه وخرج أسلمه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

«ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله» ونعلم أن الكلمة إذا أطلقت في عدة مواضع فهي لا تأخذ معنى واحداً. بل يتطلب كل موضع معنى يفرضه سياق الكلام، فإذا قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

(من الآية ٢٥٦ سورة آل عمران)

فذلك لأن الوجه هو العضو المواجه الذي توجد به تميزات تبيّن وتوضح علامات الأشخاص. لأننا لن نتعرف على واحد من كتفه أو من رجله، بل نتعرف الأشخاص من سمات الوجوه.

وعندما نسمع قول الحق:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ رَبِّ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

فلماذا نتساءل: ما المراد بالوجه هنا؟

إن أردنا الوجه الذي يشبه وجوهنا فهذا وقوع في المحذور، لأن كل شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى فنأخذه على ضوء «ليس كمثله شيء» نقول ذلك حتى لا يقول قائل: مادام وجه الله هو الذي لن يهلك يوم القيامة فهل يهلك يده أو غير ذلك؟ لا، إن الحق حين قال: «كل شيء هالك إلا وجهه» فالمقصود بذلك ذاته فهو سبحانه وتعالى منزّه عن التشبيه وسبحانه القائل:

﴿قَائِمًا قَوْلُوا لَكُمْ وَجْهَ اللَّهِ﴾

(من الآية ١١٥ سورة البقرة)

إذن فوجه الله - هنا - هو الجهة التي يرتضيها، والإنسان يتجه بوجهه إلى الكعبة في أثناء الصلاة. وإياك أن تظن أنك حينما تولى وجهك صوب الكعبة أنها وجه الله، لأن الله موجود في كل الوجود، فأى متجه للإنسان سيجد فيه الله، بدليل أننا نصل حول الكعبة، وتكون شرفى واحد وغرب آخر، وشمال ثالث، وجنوب رابع، فكل الجهات موجودة في أثناء الطواف حول الكعبة وفي أثناء الصلاة، والكعبة موجودة هكذا لنطوف حولها، ولتكون متجهنا إلى الله في جميع الاتجاهات.

﴿قَابِئِمَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾

(من الآية ١١٥ سورة البقرة)

أى الجهة التى ارتضاها سبحانه وتعالى .

ونحن هنا فى هذه الآية نرى قول الله : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله » .
وأسلم وجهه أى أسلم اتجاهه ؛ لأن الإنسان حين يكون ذاهباً إلى قصد أو هدف أو
غرض ، فيكون وجهه هو المتجه ؛ لأن الإنسان لا يسير يظهره . والوجه هنا - إذن -
هو الاتجاه .

ولماذا جاء الحق بالوجه فقط ، برغم أن المؤمن يسلم مع الوجه كل الجوارح ؟
لأن الوجه أشرف الأعضاء ، ولذلك جعل سبحانه السجود أشرف موقع للعبد ؛ لأن
القائمة العالية والوجه الذى يحرص الإنسان على نظافته يسجد لله .

إذن أسلم وجهه لله ، أى أسلم وجهته واتجاهه لله ، ومعنى « أسلم » من
الإسلام ، فـ « أسلم » تعنى : سلم زمام أموره لواحد . وحين يسلم الإنسان زمامه
إلى مساوله فهذه شهادة لهذا المساول أنه يعرف فى هذا الأمر أفضل منه . ولا يسلم
لمساول إلا إن شهد له قبل أن يلقى إليه بزمامه أنه صاحب حكمة وعلم ودراية عنه .
فإن لم يلمس الإنسان ذلك فلن يسلم له . وما أجدر الإنسان أن يسلم نفسه لمن
خلقه ، أليس هذا هو أفضل الأمور ؟

إن الإنسان قد يسلم زمامه لإنسان آخر لأنه يظن فيه الحكمة ، ولكن ابضمن أن
يبقى هذا الإنسان حكيماً ؟ إنه كإنسان هو ابن أغيار ، وقد يتغير قلبه أو أن المسألة
المسلم له بها تكون مستعصية عليه ، لكن عندما أسلم زمامى لمن خلقتى فهذا متهم
الحكمة . ولذلك قلنا : إن الإسلام هو أن تسلم زمامك لمن أمنت به إلهاً قوياً وقادراً
وحكماً وعليماً وله القيومية فى كل زمان ومكان . وحين يسلم الإنسان وجهه لله فلن
يصنع عملاً إلا كانت وجهته إلى الله .

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة النساء)

ولماذا جاءت كلمة «محسن» هنا؟ وقد تكلم صلى الله عليه وسلم عن الإحسان « ونعرف أننا آمنّا بالله غيباً ، لكن عندما ندخل بالإيمان إلى مقام الإحسان ، فإننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم تكن نراه فهو يرانا . والحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد صحابته وكان اسمه الحارث فقال له : « كيف أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمناً حقا . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « انظر ما تقول ؛ فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليل وأظلمات شاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربى بارزا ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها (يتصايحون فيها) فقال : « يا حارث عرفت فالتزم ثلاثاً »^(١) .

ويعرف الإنسان من أهل الصلاح أنه في لقاء دائم مع الله ، لذلك يضع برنامجاً لنفسه موجّه أنه يعلم أنه لا يخلو من نظر الله إليه (وهو معكم أينما كنتم) إنه يستحضر أنه لا يخيب عن الله طرفة عين فيستحي أن يعصيه .

ويوضح الحديث ما رواه سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عندما سأل جبريل - عليه السلام - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له : فاعبرني عن الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(٢) .

وعندما تتيقن أن الله ينظر إليك فكيف تعصيه ؟ أنت لا تجرؤ أن تفعل ذلك مع عبدٍ مساوٍ لك . فكيف تفعله مع الله ۱۱؟

وتتجل العظمة في قوله الحق : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » لماذا إذن « ملة إبراهيم » ؟ لأن القرآن يقول عن إبراهيم :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ﴾

(من الآية ١١٠ سورة النحل)

ومعنى كونه « أُمَّةً » : أنه الجامع لكل خصال الخير التي لا تكاد تجتمع في فرد إلا

١- رواه الطبراني في الكبير وأبراهيم في الحلية . وضعفه الدارلقني وابن حبان .

٢- من حديث طويل رواه الإمام مسلم .

إن وزعنا الخصال في أمة يأكملها ؛ فهذا شجاع وذلك حليم والثالث عالم والرابع قوی ، وهذه الصفات الحیرة كلها لا نجتمع في فرد واحد إلا إذا جمعناها من أمة .
وأراد الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام أن يكون جامعاً لخیر كثير فوصفه بقوله :
(**إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً**)

(من الآية ١٢٠ سورة النحل)

ويقول هنا عن ملة إبراهيم : « واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » . والملة هي الديانة و« حنيفاً » أي « مائلاً عن الباطل إلى الحق » . والمعنى اللغوي لكلمة « حنيف » أنه هو « المائل » . وكان إبراهيم حنيفاً عن الباطل . ومضى تُرسل الرسل إلى الأقوام نعرف أن الرسل تأتي إذا طمّ الفساد وعمّ ، وحين تكون المجتمعات قادرة على إصلاح الفساد الذي فيها . فالحق سبحانه يمهّل الناس وينظرهم ، لكن إذا ما بلغ الفساد أوجّه ، فالحق يرسل رسولاً . وحين يأتي الرسول إلى قوم ينتشر فيهم الفساد ، فالرسول يميل عن الفساد . بهذا يكون الميل عن الاعوجاج اعتدالاً .
« واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » .

ويأتى الحق من بعد ذلك بالغاية الواضحة « واتخذ الله إبراهيم خليلاً ، فما هي حيثيات الخلّة ؟ لأنه يتبع أفضل دين ، ويسلم له وجهه ، وكان عسناً ، واتبع الملة ، وكان حنيفاً ، هذه هي حيثيات الخلّة . وكلها كانت صفات سيدنا إبراهيم عليه السلام .

لقد حدثونا أن جبريل عليه السلام قد جاء سيدنا إبراهيم عندما ألقاه أهله في النار ، فقال جبريل يا إبراهيم : ألك حاجة ؟ . فقال إبراهيم : « أما إليك فلا » ، فقال جبريل فاسأل ربك فقال : « حسبي من سؤالي علمه بحالي » فقال الله : « يا نار كون برداً وسلاماً على إبراهيم »^(١) أي أنه لا يطلب من جبريل بذاته شيئاً . وتلك قمة الإسلام لله . كما أننا نعرف مدى أنس الناس بأبنائها ؛ ونعلم إن إسماعیل قد جاءه ولذا في آخر حياته ، وأوضح له الحق أنه مبتليه ، وكان الابتلاء غاية في الصعوبة ؛ فالابن لا يموت ؛ ولا يقتله أحد ولكن يقوم الأب بذبحه ، فكم درجة من الابتلاء مر بها إبراهيم عليه السلام ؟

١- من الجلس لاسكلم القرآن للترطی ، وفكر نموذ في تفسیر ابن كثير وفي الكشف للزحشری .

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

○ ٢٦٧١ ○

وسار إبراهيم لتنفيذ أمر ربه ، ولذلك نقرأ على لسان إبراهيم عليه السلام :

﴿ يٰٓبَنِيَّ اِنِّىۤ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۝١٠٢﴾

(من الآية ١٠٢ سورة الصافات)

ويجعل الحق ذلك برؤيا فى المنام لا بالوحى المباشر . ولننظر إلى ما قاله إسماعيل عليه السلام . لم يقل : « افعل ما يدا لك يا أبى » ولكنه قال :

﴿ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠٣﴾

(من الآية ١٠٣ سورة الصافات)

أى أن إسماعيل وإبراهيم اسلما معاً لأمر الله .

فماذا فعل الله ؟ :

﴿ وَنَدَبْنَاهُ اَنْ يَّبْرَإِهِيْمَ ۝١٠٤ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٠٥ اِنْ هٰذَا لَمَوْاٰبِلُكُوْا۟ا۟ السِّيْنِ ۝١٠٦ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ ۝١٠٧ وَرَوَّكُنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝١٠٨ سَلَّمَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۝١٠٩ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝١١٠ اِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١١١ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّ۬ا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١١٢﴾

(سورة الصافات)

ولا يكفى الحق بإعطاء إبراهيم وإسماعيل ابناً ، وله فداء ، ولكن رزق الله إبراهيم بابن آخر هو إسحاق . « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » .

وجلس العلماء ليهتثوا معنى كلمة « خليلاً » ، وبحثوا ما فيها من صفات ، وكل الأساليب التى وردت فيها . والكلمة مأخوذة من « الخاء ولام ولام » . وه الخُلّ - بفتح الخاء - هو الطريق فى الرمل ، وهو ما نسميه فى عرفنا « مدقاً » ، وعادة يكون ضيقاً ، وحينما يسير فيه اثنان فهما يتكاتفان إن كان بينهما ود عالٍ ، وإن لم يكن بينهما ود فواحد يمشى خلف الآخر . ولذلك سموا الاثنان الذين يسيران متكاتفين « خليل » فكلاهما متخلل فى الآخر أى متداخل فيه . والتخليل أيضاً هو من يسل خلل

صاحبه . والخليل هو الذى يتحد ويتوافق مع صديقه فى الخلال والصفات والأخلاق . أو هو من يتخلل إليه الإنسان فى مساتره ، ويتخلل هو أيضاً فى مسائر الإنسان . والإنسان قد يستقبل واحداً من أصحابه فى أى مكان سواء فى الصالون أو فى غرفة المكتب أو فى غرفة النوم . لكن هناك من لا يستقبله إلا فى الصالون أو فى غرفة المكتب ..

« واتخذ الله إبراهيم خليلاً ، أى اصطفاه الحق اصطفاً خاصاً ، والحب قد يُشارك فيه ، فهو سبحانه يحب واحداً وآخر وثالثاً ورابعاً وكل المؤمنين ، فهو القائل :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

وسبحانه القائل :

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

(من الآية ٧٦ سورة آل عمران)

وهو يعلمنا :

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾

(من الآية ١٤٦ سورة آل عمران)

ويقول لنا :

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

(من الآية ١٤٨ سورة آل عمران)

ويقول أيضاً :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

(من الآية ٨ سورة الممتحنة)

لكنه اصطفى إبراهيم خليلاً ، أى لا مشاركة لأحد فى مكانته ، أما الحب فيعم ، ولكن الخلّة لا مشاركة فيها . ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى

قومه قائلاً : (أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاً وإن صاحبكم خليل الله تعالى) يعنى نفسه (١) .

وإسماعيل صبرى الشاعر المصرى الذى كان أسبق من أحمد شوقى وكان شيخاً للمفضلة . النقط هذا المعنى من القرآن ومن الألفاظ التى دارت عليه فى القرآن ، ويقول :

ولما اتقينا قرب الشوق جهده
خليلين زادا لوعة وعتابا
كأن خليلاً فى خلال خليله
ترب أثناء المنطق وغابا

وشاعر آخر يقول :

فضمنا ضمة نبقى بها واحداً

ولكن إسماعيل صبرى قال ما يفوق هذا المعنى : لقد تحللنا كأن بعضنا قد غاب فى البعض الآخر .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾

وسبحانه أوضح فى آية سابقة أنه لا رلى ولا نصير للكافرين أو للمنافقين .

ويؤكد لنا المعنى هنا : إياكم أن تظنوا أن هناك مهرباً أو مخلصاً أو معزلاً أو مفراً ،

١ - رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود وفى البخارى : (لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته) .

فلله ما في السموات وما في الأرض ، فلا السموات تُقوى هارباً منه ، ولا من في السموات يعاون هارباً منه ، وسبحانه المحيط علماً بكل شيء ، والقادر على كل شيء .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٢٧ ﴾

« ويستفتونك » أى يطلبون الفتيا ، ونعرف أن الدين قد مرّ بمراحل منها قول الحق : (يسألونك) .

وهي تعبير عن سؤال المؤمنين في مواضع كثيرة . ومرحلة ثانية هي : « ويستفتونك » . وما الفارق بين الاثنين ؟

لقد سألوا عن الخمر والأهله والمحيض والإنفاق . والسؤال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قال :

« فزوني ما تركتكم وإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » (١) .

١ - رواه الإمام مسلم وغيره .